阿毗達磨識身足論卷第二　氣

提婆設摩阿羅漢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

目乹連蘊第一之二第四嗢拕南頌後

沙門目連作如是說過去未來無現
在無為有應問彼言汝然此不謂契
經中世尊善語善詞善說九有情居
有諸有情有色有種種身有種種想
謂人及天一分是名初有情居有諸
有情有色有種種身有一種想謂梵
衆天在彼初生是名第二有情居有
諸有情有色有一種身有種種想謂
光音天是名第三有情居有諸有情
有色有一種身有一種想謂遍淨天
是名第四有情居有諸有情有色無
想无各異想謂無想天是名第五有
情居有諸有情無色一切種色想超
過故有對想滅沒故種種想不作意
故無邊虛空空無邊處具足住謂近
趣空無邊處天是名第六有情居有
諸有情無色一切種無邊虛空處超
過已無邊識識無邊處具足住謂近趣

識無邊處天是名第七有情居有諸
有情無色一切種識無邊處超過已
無少所有無所有處具足住謂近趣
無所有處天是名第八有情居有諸
有情無色一切種无所有處超過已
非想非非想處具足住謂近趣非想
非非想處天是名第九有情居彼答
言尒具壽若阿羅漢身在欲界現入
滅定當言住在何有情居彼答言有
種種身有種種想具壽由何世想說
名有想過去耶未来耶現在耶若言
由過去應說有過去不應無過去言
過去无不應道理若言由未来應說
有未来不應無未来言未来无不應
道理若言由現在則不應說現入滅
定言現入滅定不應道理若言不由
過去未来現在是則阿羅漢身在欲
界現入滅定應言無想應言無想有
情應言住在無想有情
沙門目連作如是說過去未来無現
在無為有應問彼言汝然此不謂契
經中世尊善語善詞善說一切有情
皆依食住彼答言尒具壽無想有情

諸天當言有何食彼荅有觸意思識
食具壽彼食尒時當言在何世過去
耶未来耶現在耶若言在過去應說
有過去不應無過去言過去無不應
道理若言在未来應說有未来不應
無未来言未来无不應道理若言在
現在則不應說無想有情言无想有
情不應道理若言不在過去未来現
在是則經中世尊善語善詞善說一
切有情皆依食住如是契經世尊所
說汝便誹謗違越非逆若汝誹謗違
越非逆如是世尊所說契經不應
道理

沙門目連作如是說過去未来無現
在無為有應問彼言汝然此不謂契
經中世尊善語善詞善說有六識身
眼識耳識鼻識舌識身識意識彼荅
言尒應問彼言汝然此不謂有能於
眼識巳觀今觀當觀是無常是苦是
空是無我巳觀今觀當觀彼因是因
是集是生是緣彼滅是滅是靜是妙
是離能斷彼道是道是如是行是出
彼荅言尒為何所觀過去耶未来耶

金

現在耶若言觀過去應說有過去不
應無過去言過去無不應道理若言
觀未來應說有未來不應无未來言
未來無不應道理若言觀現在應說
有一補特伽羅非前非後二心和合
一是所觀一是能觀此不應理若言
無一補特伽羅非前非後二心和合
一是所觀一是能觀則不應說觀於
現在言觀現在不應道理若言不觀
過去未來現在是則應無能於眼識
已觀今觀當觀是无常是苦是空是
無我已觀今觀當觀彼因是因是集
是生是緣彼滅是滅是靜是妙是離
能斷彼道是道是如是行是出若无
能觀則應無能已猒今猒當猒若無
能猒則應無能已離染今離染當離
染若無能離染則應无能已解脫今
解脫當解脫若無能解脫則應無能
已般涅槃今般涅槃當般涅槃如眼
識如是耳識鼻識舌識身識意識
亦尒
沙門目連作如是說過去未來无現
在無為有應問彼言汝然此不謂契

經中世尊善語善詞善說是諸苾芻
應斷諸漏彼若言尒為何所斷過去
耶未來耶現在耶若言斷過去應說
有過去不應无過去言過去無不應
道理若斷未來應說有未來不應无
未來言未來無不應道理若言斷現
在應說有一補特伽羅非前非後二
心和合一是所斷一是能斷此不應
理若言無一補特伽羅非前非後二
心和合一是所斷一是能斷則不應
說斷於現在言斷現在不應道理若
言不斷過去未來現在是則經中世
尊善語善詞善說是諸苾芻應斷諸
漏如是契經世尊所說汝便誹謗違
越非逆若汝誹謗違越非逆如是世
尊所說契經不應道理
識身足論補特伽羅蘊第二之一 第一嗢拕南頌初
趣補特伽羅 八種與三聚 三種自造作
見聞覺知後
補特伽羅論者作如是言諦義勝義
補特伽羅可得可證現有等有是故
定有補特伽羅性空論者作是問言
汝然此不謂契經中世尊善語善詞

善說如是五趣決定安立不相雜乱
謂捺落迦趣傍生趣鬼趣天趣人趣
決定別有捺落迦趣乃至決定別有
人趣彼荅言尒復問彼言汝然此不
有從捺落迦沒生傍生趣彼荅言尒
汝聽墮負若有五趣決定安立不相
雜乱謂捺落迦趣乃至人趣決定別
有捺落迦趣乃至決定別有人趣則
不應說有從捺落迦沒生傍生趣汝
作是言不應道理汝今若說有從捺
落迦沒生傍生趣則不應說如是五趣
決定安立不相雜乱謂捺落迦趣乃
至人趣決定別有捺落迦趣乃至決
定別有人趣言此五趣決定安立不
相雜乱謂捺落迦趣乃至人趣決定
別有捺落迦趣乃至決定別有人趣
不應道理彼作是言定有從捺落迦
沒生傍生趣應問彼言汝然此不彼
即是彼荅言不尒汝聽墮負若定有
從捺落迦沒生傍生趣是則應說彼
即是彼汝作是言不應道理若汝不
說彼即是彼則不應言定有從捺落
迦沒生傍生趣言定有從捺落迦沒

金

生傍生趣不應道理若作是言彼即
是彼應問彼言汝然此不彼捺落迦
即傍生趣荅言不尒汝聽墮負若彼
即是彼是則應說彼捺落迦即傍生
趣汝作是言不應道理若汝不說彼
捺落迦即傍生趣則不應說彼即是
彼言彼即是彼不應道理若作是言
彼異於彼應問彼言汝然此不捺落
迦斷別生傍生荅言不尒汝聽墮負
若彼異彼是則應說捺落迦斷別生
傍生汝作是言不應道理若汝不說
捺落迦斷別生傍生則不應說彼異
於彼言彼異於彼不應道理若作是
言不可說彼或彼或異應問彼言汝
然此不有從捺落迦沒生傍生趣如
是之言亦不可說或彼或異荅言不
尒汝聽墮負若不可說彼或彼或異
是則應言有從捺落迦沒生傍生趣
如是之言亦不可說或彼或異汝作
是言不應道理若汝不說有從捺落
迦沒生傍生趣如是之言亦不可說
或彼或異則不應言不可說彼或彼
或異言不可說彼或彼或異不應道

金汪

理如有從捺落迦沒生傍生趣如是
有從捺落迦沒生於鬼趣亦尒
補特伽羅論者作如是言諦義勝義
補特伽羅可得可證現有等有是故
定有補特伽羅性空論者作是問言
汝然此不謂契經中世尊善語善詞
善說如是五趣決定安立不相雜乱
謂捺落迦趣傍生趣鬼趣天趣人趣
決定別有捺落迦趣乃至決定別有
人趣彼荅言尒復問彼言汝然此不
有從捺落迦沒生於人趣彼荅言尒
汝聽墮負若有五趣決定安立不相
雜乱謂捺落迦趣乃至人趣決定別
有捺落迦趣乃至決定別有人趣則
不應說有從捺落迦沒生於人趣汝
作是言不應道理汝今若說有從捺
落迦沒生於人趣則不應說如是五
趣決定安立不相雜乱謂捺落迦趣
乃至人趣決定別有捺落迦趣乃至
決定別有人趣言此五趣決定安立
不相雜乱謂捺落迦趣乃至人趣決
定別有捺落迦趣乃至決定別有人
趣不應道理彼作是言定有從捺落

迦没生於人趣應問彼言汝然此不
彼即是彼答言不尒汝聽墮負若定
有從㮈落迦没生於人趣是則應說
彼即是彼汝作是言不應道理若汝
不說彼即是彼則不應言定有從㮈
落迦没生於人趣言定有從㮈落迦
没生於人趣不應道理若作是言彼
即是彼應問彼言汝然此不彼㮈落
迦即是人趣答言不尒汝聽墮負若
彼即是彼是則應說彼㮈落迦即是
人趣汝作是言不應道理若汝不說
彼㮈落迦即是人趣則不應說彼即
是彼言彼即是彼不應道理又若作
是言彼即是彼應問彼言汝然此不
㮈落迦趣於生無漏根力覺支无所
堪能人趣有所堪能彼答言尒復問
彼言汝然此不彼无堪能即有堪能
答言不尒汝聽墮負若彼即是彼是
則應說彼無堪能即有堪能汝作是
言不應道理若汝不說彼無堪能即
有堪能則不應說彼即是彼言彼即
是彼不應道理若作是言彼異於彼
應問彼言汝然此不㮈落迦斷別生

人趣荅言不尒汝聽墮負若彼異於
彼是則應說捺落迦斷別生人趣汝
作是言不應道理若汝不說捺落迦
斷別生人趣則不應說彼異於彼言
彼異於彼不應道理若作是言不可
說彼或彼或異應問彼言汝然此不
有從捺落迦沒生於人趣如是之言
亦不可說或彼或異荅言不尒汝聽
墮負若不可說彼或彼或異是則應
言有從捺落迦沒生於人趣如是之
言亦不可說或彼或異汝作是言不
應道理若汝不說有從捺落迦沒生
於人趣如是之言亦不可說或彼或
異則不應言不可說彼或彼或異言
不可說彼或彼或異不應道理如有
從捺落迦沒生於人趣如是有從捺
落迦沒生於天趣亦尒如捺落迦趣
如是傍生鬼天人趣亦尒此中差別
者於捺落迦傍生鬼趣中不應說有
所堪能於天人趣中應說有所堪能
於天人趣中不應說无所堪能於捺
落迦傍生鬼趣中應說無所堪能
補特伽羅論者作如是言諦義勝義

補特伽羅可得可證現有等有是故
定有補特伽羅性空論者作是問言
汝然此不謂契經中世尊善語善詞
善說如是八種補特伽羅決定安立
不相雜乱謂預流果能作證向若預
流果乃至阿羅漢果能作證向若阿
羅漢果決定别有預流果能作證向
決定别有預流果乃至決定别有阿
羅漢果能作證向決定别有阿羅漢
果彼荅言尒復問彼言汝然此不諸
預流果能作證向補特伽羅得預流
果彼荅言尒汝聽墮負若有八種補
特伽羅決定安立不相雜乱謂預流
果能作證向若預流果乃至阿羅漢
果能作證向若阿羅漢果決定别有
預流果能作證向決定别有預流果
乃至決定别有阿羅漢果能作證向
決定别有阿羅漢果則不應言諸預
流果能作證向補特伽羅得預流果
汝作是言不應道理今汝若說諸預
流果能作證向補特伽羅得預流果
則不應說如是八種補特伽羅決定
安立不相雜乱謂預流果能作證向

氣

若預流果乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果決定別有預流果能作證向決定別有預流果乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定別有阿羅漢果言此八種補特伽羅決定安立不相雜乱謂預流果能作證向若預流果乃至阿羅漢果能作證向若阿羅漢果決定別有預流果能作證向決定別有預流果乃至決定別有阿羅漢果能作證向決定別有阿羅漢果不應道理彼作是言諸預流果能作證向補特伽羅定得預流果應問彼言汝然此不彼即是彼荅言不尒汝聽墮負若預流果能作證向補特伽羅定得預流果是則應說彼即是彼汝作是言不應道理若汝不說彼即是彼則不應言諸預流果能作證向補特伽羅定得預流果言預流果能作證向補特伽羅定得預流果不應道理若作是言彼即是彼應問彼言汝然此不彼作證向即是住果荅言不尒汝聽墮負若彼即是彼汝則應言彼作證向即是住果汝作是

言不應道理若汝不說彼作證向即
是住果則不應言彼即是彼言彼即
是彼不應道理又若作是言彼即是
彼應問彼言汝然此不諸預流果能
作證向補特伽羅不成就果若預流
果成就於果彼荅言尒復問彼言汝
然此不彼不成就即是成就荅言不
尒汝聽墮負若預流果能作證向補
特伽羅不成就果彼預流果成就於
果是則應言彼不成就即是成就汝
作是言不應道理若汝不說彼不成
就即是成就則不應言彼即是彼言
彼即是彼不應道理若作是言彼異
於彼應問彼言汝然此不諸預流果
能作證向斷別生預流果荅言不尒
汝聽墮負若彼異於彼是則應言諸
預流果能作證向斷別生預流果汝
作是言不應道理若汝不說諸預流
果能作證向斷別生預流果則不應
言彼異於彼言彼異於彼不應道理
若作是言不可說彼或彼或異應問
彼言汝然此不諸預流果能作證向
得預流果如是之言亦不可說或彼

金

或異答言不尒汝聽墮負若不可說
彼或彼或異是則應言諸預流果能
作證向得預流果如是之言亦不可
說或彼或異汝作是言不應道理若
汝不說諸預流果能作證向得預流
果如是之言亦不可說或彼或異則
不應言不可說彼或彼或異汝作是
言不應道理如預流果能作證向望
預流果如是諸一来果能作證向望
一来果亦尒此中差別者諸一来果
能作證向不應定說不成就果
補特伽羅論者作如是言諦義勝義
補特伽羅可得可證現有等有是故
定有補特伽羅性空論者作是問言
汝然此不謂契經中世尊善語善詞
善說如是八種補特伽羅決定安立
不相雜乱謂預流果能作證向若預
流果乃至阿羅漢果能作證向若阿
羅漢果決定別有預流果能作證向
決定別有預流果乃至決定別有阿
羅漢果能作證向決定別有阿羅漢
果彼答言尒復問彼言汝然此不諸
不還果能作證向得不還果彼答言

尒汝聽墮負若有八種補特伽羅决
定安立不相雜乱謂預流果能作證
向若預流果乃至阿羅漢果能作證
向若阿羅漢果决定别有預流果能
作證向决定别有預流果乃至决定
别有阿羅漢果能作證向决定别有
阿羅漢果則不應説諸不還果能作
證向得不還果汝作是言不應道理
汝今若説諸不還果能作證向得不
還果則不應言如是八種補特伽羅
决定安立不相雜乱謂預流果能作
證向若預流果乃至阿羅漢果能作
證向若阿羅漢果决定别有預流果
能作證向决定别有預流果乃至决
定别有阿羅漢果能作證向决定别
有阿羅漢果言有八種補特伽羅决
定安立不相雜乱謂預流果能作證
向若預流果乃至阿羅漢果能作證
向若阿羅漢果决定别有預流果能
作證向决定别有預流果乃至决定
别有阿羅漢果能作證向决定别有
阿羅漢果不應道理彼作是言諸不
還果能作證向定得不還果應問彼

言汝然此不彼即是彼答言不尒汝
聽墮負若不還果能作證向定得不
還果是則應說彼即是彼汝作是言
不應道理若汝不說彼即是彼則不
應言諸不還果能作證向定得不還
果言不還果能作證向定得不還果
不應道理若作是言彼即是彼應問
彼言汝然此不彼作證向即是住果
答言不尒汝聽墮負若彼即是彼是
則應說彼作證向即是住果汝作是
言不應道理若汝不說彼作證向即
是住果則不應言彼即是彼言彼即
是彼不應道理又若作是言彼即是
彼應問彼言汝然此不諸不還果能
作證向有其瞋恚彼不還果遠離瞋
恚彼答言尒復問彼言汝然此不彼
有瞋恚即離瞋恚答言不尒汝聽墮
負若彼即是彼是則應說彼有瞋恚
即離瞋恚汝作是言不應道理若汝
不說彼有瞋恚即離瞋恚則不應言
彼即是彼言彼即是彼不應道理若
作是言彼異於彼應問彼言汝然此
不諸不還果能作證向斷別生不還

果荅言不尒汝聽墮負若彼異於彼
是則應說諸不還果能作證向斷別
生不還果汝作是言不應道理若汝
不說諸不還果能作證向斷別生不
還果則不應言彼異於彼言彼異於
彼不應道理若作是言不可說彼或
彼或異應問彼言汝然此不諸不還
果能作證向得不還果如是之言亦
不可說或彼或異荅言不尒汝聽墮
負若不可說彼或彼或異是則應說
諸不還果能作證向得不還果如是
之言亦不可說或彼或異汝作是言
不應道理若汝不說諸不還果能作
證向得不還果如是之言亦不可說
或彼或異則不應言不可說彼或彼
或異言不可說彼或彼或異不應
道理
補特伽羅論者作如是言諦義勝義
補特伽羅可得可證現有等有是故
定有補特伽羅性空論者作是問言
汝然此不謂契經中世尊善語善詞
善說如是八種補特伽羅決定安立
不相雜乱謂預流果能作證向若預

流果乃至阿羅漢果能作證向若阿
羅漢果決定別有預流果能作證向
決定別有預流果乃至決定別有阿
羅漢果能作證向決定別有阿羅漢
果彼荅言尒復問彼言汝然此不阿
羅漢果能作證向得阿羅漢果彼荅
言尒汝聽墮負若有八種補特伽羅
決定安立不相雜乱謂預流果能作
證向若預流果乃至阿羅漢果能作
證向若阿羅漢果決定別有預流果
能作證向決定別有預流果乃至決
定別有阿羅漢果能作證向決定別
有阿羅漢果則不應說阿羅漢果能
作證向得阿羅漢果汝作是言不應
道理汝今若說阿羅漢果能作證向
得阿羅漢果則不應說如是八種補
特伽羅決定安立不相雜乱謂預流
果能作證向若預流果乃至阿羅漢
果能作證向若阿羅漢果決定別有
預流果能作證向決定別有預流果
乃至決定別有阿羅漢果能作證向
決定別有阿羅漢果言有八種補特
伽羅決定安立不相雜乱謂預流果

能作證向若預流果乃至阿羅漢果
能作證向若阿羅漢果決定別有預
流果能作證向決定別有預流果乃
至決定別有阿羅漢果能作證向決
定別有阿羅漢果不應道理彼作是
言阿羅漢果能作證向定得阿羅漢
果應問彼言汝然此不彼即是彼荅
言不尒汝聽墮負若有阿羅漢果能
作證向定得阿羅漢果是則應說彼
即是彼汝作是言不應道理若汝不
說彼即是彼則不應言阿羅漢果能
作證向定得阿羅漢果言阿羅漢果
能作證向定得阿羅漢果不應道理
若作是言彼即是彼應問彼言汝然
此不彼作證向即是住果荅言不尒
汝聽墮負若彼即是彼是則應說彼
作證向即是住果汝作是言不應道
理若汝不說彼作證向即是住果則
不應言彼即是彼言彼即是彼不應
道理又若作是言彼即是彼應問彼
言汝然此不諸阿羅漢果能作證向
未全離貪未全離慢未全離无明學
有所作阿羅漢果已全離貪已全離

愓已全離無明是其無學所作已辦
彼荅言尒復問彼言汝然此不彼有
所作即所作已辦荅言不尒汝聽墮
負若彼即是彼是則應說彼有所作
即所作已辦汝作是言不應道理若
汝不說彼有所作即所作已辦則不
應言彼即是彼言彼即是彼不應道
理若作是言彼異於彼應問彼言汝
然此不諸阿羅漢果能作證向斷別
生阿羅漢果荅言不尒汝聽墮負若
彼異於彼是則應說諸阿羅漢果能
作證向斷別生阿羅漢果汝作是言
不應道理若汝不說諸阿羅漢果能
作證向斷別生阿羅漢果則不應言
彼異於彼言彼異於彼不應道理若
作是言不可說彼或彼或異應問彼
言汝然此不諸阿羅漢果能作證向
得阿羅漢果如是之言亦不可說或
彼或異荅言不尒汝聽墮負若不可
說彼或彼或異是則應說諸阿羅漢
果能作證向得阿羅漢果如是之言
亦不可說或彼或異汝作是言不應
道理若汝不說諸阿羅漢果能作證

向得阿羅漢果如是之言亦不可說
或彼或異則不應言不可說彼或彼
或異言不可說彼或彼或異不應
道理
補特伽羅論者作如是言諦義勝義
補特伽羅可得可證現有等有是故
定有補特伽羅性空論者作是問言
汝然此不謂契經中世尊善語善詞
善說如是三聚決定安立不相雜亂
謂不定聚邪性定聚正性定聚決定
別有不定聚決定別有邪性定聚決
定別有正性定聚彼荅言尒復問彼
言汝然此不有從不定聚入邪性定
聚彼荅言尒汝聽墮負若有三聚決
定安立不相雜亂謂不定聚邪性定
聚正性定聚決定別有不定聚決定
別有邪性定聚決定別有正性定聚
則不應說有從不定聚入邪性定聚
汝作是言不應道理汝今若說有從
不定聚入邪性定聚則不應說如是
三聚決定安立不相雜亂謂不定聚
邪性定聚正性定聚決定別有不定
聚決定別有邪性定聚決定別有正

性定聚言有三聚決定安立不相雜
乱謂不定聚邪性定聚正性定聚決
定別有不定聚決定別有邪性定聚
決定別有正性定聚不應道理彼作
是言定有從不定聚入邪性定聚應
問彼言汝然此不彼即是彼荅言不
尒汝聽墮負若定有從不定聚入邪
性定聚是則應說彼即是彼汝作是
言不應道理若汝不說彼即是彼則
不應言定有從不定聚入邪性定聚
言定有從不定聚入邪性定聚不應
道理若作是言彼即是彼應問彼言
汝然此不諸住不定聚即是住邪性
定聚荅言不尒汝聽墮負若彼即是
彼是則應說諸住不定聚即是住邪
性定聚汝作是言不應道理若汝不
說諸住不定聚即是住邪性定聚則
不應言彼即是彼言彼即是彼不應
道理又若作是言彼即是彼應問彼
言汝然此不住不定聚於生无漏根
力覺支有所堪能住邪性定聚無所
堪能彼荅言尒
復問彼言汝然此不彼有堪能即無

堪能荅言不尒汝聽墮負若彼即是
彼是則應說彼有堪能即无堪能汝
作是言不應道理若汝不說彼有堪
能即無堪能則不應言彼即是彼言
彼即是彼不應道理若作是言彼異
於彼應問彼言汝然此又諸住不定
聚斷別生住邪性定聚荅言不尒汝
聽墮負若彼異於彼是則應說諸住
不定聚斷別生住邪性定聚汝作是
言不應道理若汝不說諸住不定聚
斷別生住邪性定聚則不應言彼異
於彼言彼異於彼不應道理若作是
言不可說彼或彼或異應問彼言汝
然此不諸從不定聚入邪性定聚如
是之言亦不可說或彼或異荅言不
尒汝聽墮負若不可說彼或彼或異
是則應說諸從不定聚入邪性定聚
如是之言亦不可說或彼或異汝作
是言不應道理若汝不說諸從不定
聚入邪性定聚如是之言亦不可說
或彼或異則不應言不可說彼或彼
或異言不可說彼或彼或異不應
道理

補特伽羅論者作如是言諦義勝義
補特伽羅可得可證現有等有是故
定有補特伽羅性空論者作是問言
汝然此不謂契經中世尊善語善詞
善說如是三聚決定安立不相雜乱
謂不定聚邪性定聚正性定聚決定
別有不定聚決定別有邪性定聚決
定別有正性定聚彼荅言尒復問彼
言汝然此不有從不定聚入正性定
聚彼荅言尒汝聽墮負若有三聚決
定安立不相雜乱謂不定聚邪性定
聚正性定聚決定別有不定聚決定
別有邪性定聚決定別有正性定聚
則不應說有從不定聚入正性定聚
汝作是言不應道理汝今若說有從
不定聚入正性定聚則不應言如是
三聚決定安立不相雜乱謂不定聚
邪性定聚正性定聚決定別有不定
聚決定別有邪性定聚決定別有正
性定聚言有三聚決定安立不相雜
乱謂不定聚邪性定聚正性定聚決
定別有不定聚決定別有邪性定聚
決定別有正性定聚不應道理彼作

是言定有從不定聚入正性定聚應
問彼言汝然此不彼即是彼荅言不
尒汝聽墮負若定有從不定聚入正
性定聚是則應說彼即是彼汝作是
言不應道理若汝不說彼即是彼則
不應言定有從不定聚入正性定聚
言定有從不定聚入正性定聚不應
道理若作是言彼即是彼應問彼言
汝然此不諸住不定聚即是住正性
定聚荅言不尒汝聽墮負若彼即是
彼是則應說諸住不定聚即是住正
性定聚汝作是言不應道理若汝不
說諸住不定聚即是住正性定聚則
不應言彼即是彼言彼即是彼不應
道理又若作是言彼即是彼應問彼
言汝然此不諸住不定聚是有量福
田住正性定聚是无量福田彼荅言
尒復問彼言汝然此不諸有量福田
即是无量福田荅言不尒汝聽墮負
若彼即是彼是則應說諸有量福田
即是无量福田汝作是言不應道理
若汝不說諸有量福田即是無量福
田則不應言彼即是彼言彼即是彼

中
金

不應道理若作是言彼異於彼應問
彼言汝然此不諸住不定聚斷別生
住正性定聚答言不尒汝聽隨負若
彼異於彼是則應說諸住不定聚斷
別生住正性定聚汝作是言不應道
理若汝不說諸住不定聚斷別生住
正性定聚則不應言彼異於彼言彼
異於彼不應道理若作是言不可說
彼或彼或異應問彼言汝然此不諸
有從不定聚入正性定聚如是之言
亦不可說或彼或異答言不尒汝聽
隨負若不可說彼或彼或異是則應
說諸有從不定聚入正性定聚如是
之言亦不可說或彼或異汝作是言
不應道理若汝不說諸有從不定聚
入正性定聚如是之言亦不可說或
彼或異則不應言不可說彼或彼或
異言不可說彼或彼或異不應道理

說一切有部識身足論卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅彫造